讀書偶識

鄒叔子遺書之三

讀書偶識五

新化鄒漢勛叔績

攷工記夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵周書明堂篇堂方百一十二尺高四尺階博六尺三寸室居內方百尺室內方六十尺戶高八尺博四尺（隨書宇文愷傳引今周書無）明堂方百一十二尺室中方六十尺牖高

三尺門方十六尺東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟亦曰大室左爲左个右爲右个初學記引明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室居中方百尺室中方六十尺戸高八尺博四尺東應門南庫門西皋門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北方曰玄堂中央曰大廟以左爲左个右爲右个大平御覽引玉海器同唐書禮志顏師古議周書敘明堂紀其四面則有應門雉門是唐宋時尚有此文又隨書牛宏傳堂方一百四十四尺屋圓楣徑二百一十六尺大

堂方六丈通天屋徑九丈八達二十八柱堂高三尺四
向五色依周書月令論堂方高之數不合云然
晏子春秋明堂之制土事不文木事不鏤示民知節也
呂氏春秋周明堂外戶不閉示天下不臧也金柱其後
有以見先惡後武也茅茨蒿柱土階三等以見節儉坳
茨蒿藁古通用字木既斬伐即名藁非必發壞也易離
爲槁木先儒釋何校取象于離晉書燬于槁木之下謂
杖杖之與校皆非壞燬之木所傾則藁乃木不生者之
泛名明堂之蒿柱言以斬伐之木爲柱不尙礲礱即木

事不鏤之寶也

大戴記盛德篇明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牕（盧弓父文弨曰牕同窗）三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里

漢書郊祀志濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂中

有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名曰昆侖天子從之入以拜祀上帝

孝經援神契明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在大微在辰爲巳明堂位疏引續漢志注引援神契云明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽齊書禮志周禮及孝經援神契並云有五室玉漢明堂位疏引許氏異議云古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王于明堂以昭事上帝疑所云孝經說即援神契之文也隨書牛宏傳五室九階上圓下方四阿重屋四旁兩門依考工記孝經說玉海引禮記外傳云援神契曰明堂之制東西九筵南北七筵筵長九

尺吕是攷之則五經異誼之孝經說卽援神契審矣禮記外傳唐成伯璵所作今亾

新論天稱明堂故命曰明堂上圓法天下方法地八窗法八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風續漢志注引白虎通誼同

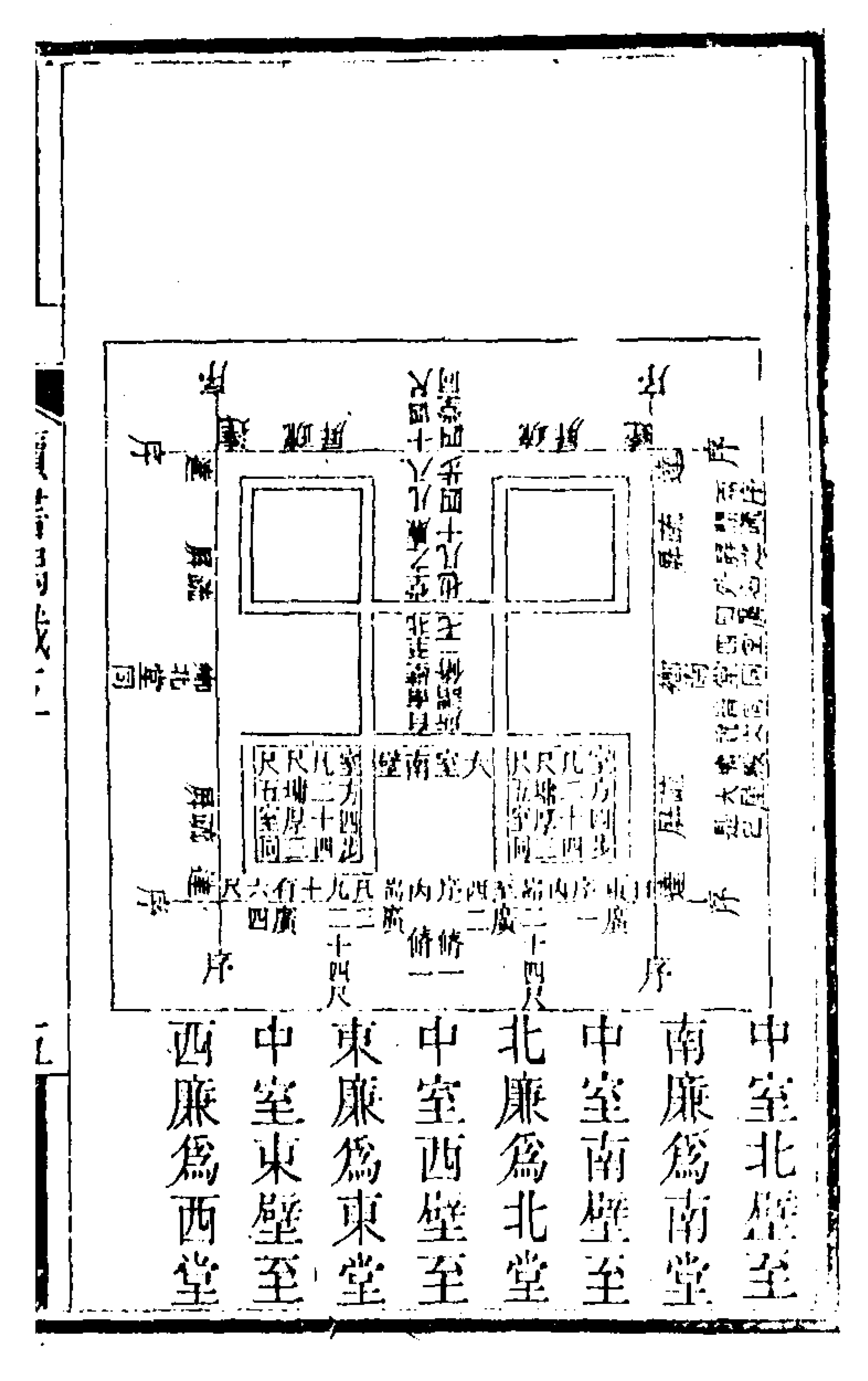
明堂陰陽錄明堂之制周圜行水左旋吕象天內有大室吕象紫宮隋書牛宏傳引明堂之制周旋吕水水行左旋吕象天內有大室象紫宮南出明堂象大微西出總章象五潢北出玄堂象營室東出靑陽象天市上帝四時各治其宮王者承天統物亦各于其方聽國事北堂書鈔引禮記明堂

鑿類牛宏與周書及王肅皆蔡邕之議同引必是古書疑即明堂陰陽說也

漢司徒馬宮議

夏后氏世室室顯于堂故命曰室殷人重屋屋顯于堂故命曰屋周人明堂堂大于夏室故命曰堂夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂曰爲兩序閒大夏后氏七十二尺牛宏傳引尋宮此議蓋據攷工爲言也其意謂攷工言五室三四步四三尺者室各方四步中一室隅四室是自東而西自南而北皆三室之廣故言三四步也五室東西凡四墉南北亦四墉墉厚三尺故言四三尺也堂脩二七者自中室北壁至堂南廉凡脩一七十

四步也北方[元]堂北廉至中室南壁亦脩二七計北廉至南廉凡百四十四尺東西亦如之故言夏后氏堂脩百四十四尺廣四脩一者據八序內崙為言廣兩序相去脩序內崙至堂廉基正方四堂如一故青陽總章序內崙至廉之脩即[元]堂明堂序外之廣也㠯是計之則三分堂之都廣百四十四尺㠯二為兩序閒也尚書大傳宮室之率悉如此今依此為夏世室圖如左

中室北壁至南廉爲南堂中室南壁至北廉爲北堂中室西壁至東廉爲東堂中室東壁至西廉爲西堂

脩百四十四尺廣同

又詳宮意謂夏后氏室方四步而墉厚三尺是取室八之一㠯爲墉厚也周人室二筵亦取八之一則二尺二寸五分也計五室幷墉凡占地六十三尺（室方丈八尺凡丈八者三則五十四尺墉厚二尺二寸五分凡二尺二寸五分者四則九尺也合之凡六十三尺云）則記七筵之數也記云南北者謂中室幷室南室北也五室之東及西又合取九筵㠯爲兩序閒卽記所云東西九筵也計兩序之閒凡百四十四尺故宮云夏后氏百四十四尺周人明堂㠯爲兩序閒也序外之廣仍㠯廣四脩一

謂之則序外各三十六尺也故云大夏后七十二尺今依之爲周明堂圖云

室方丈八

四十尺半

兩序閒凡四十四尺

三十六尺

脩二百十六尺廣同

蔡邕月令論明堂者所㠯宗祀其祖㠯配上帝也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰靑陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂內曰大室聖人南面而聽天下向明而治人君之位莫不正焉故雖有五名而主㠯明堂也制度之數各有所依堂方百四十四尺坤之策也屋圜楣徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂方六丈續漢志注引作三十六丈魏書引作六丈續漢志注誤通天屋徑九丈会易九六之變且圜蓋方覆九六之道也八達㠯象八卦九室㠯

象九州十二宮以應日辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九宮之數也戶皆外設而不閉示天下以不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱布四方四方七宿之象也堂高三尺續漢志注引作三丈誤以應三統四向五色各象其行水闊二十四丈象二十四氣于外以象四海王者之大禮也隋書牛宏傳引牛宏曰觀其模範天地則象侌易必據古文誼不虛出又通典引盛憲記曰堂方百四十尺當云百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂方三十六丈當云六丈此與續漢志注

所引月令論同誤通天屋徑九丈会易九六之變圓葢方載六九之道八達吕象八卦九室吕象九州十二堂吕應十二辰三十六戸七十二牖吕四戸八牖乘九室之數也戸皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列于四方亦七宿之象也堂高三尺吕應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈吕應節气也今盛德記無之勛謂此實蔡邕月令論文也杜氏偶誤引耳若果出盛德記則牛宏當直引記文不引月令論矣且亦不必于月令論作疑辭吕為必

據古文其言堂方百四十四尺者亦據攷工爲言也自大室南壁至南廉凡七筵六十三尺自大室北壁至北廉亦七筵六十三尺大室二筵十八尺合之爲百四十四尺廣亦如之故曰方百四十四尺也堂之四角築土爲坫兩坫之相去八十一尺故曰東西九筵坫外各方三十一尺半合南北兩坫外之地亦七筵故曰堂方百四十四尺亦據攷工爲言也屋圓徑之數侶取馬宮所議而斟酌之也堂方屋圓卽大戴記上圓下方也九室十二宮三十六戶七十二牖堂高三尺皆本大戴記

大廟明堂方六丈本逸周書室中方六十尺也戶外設
不用本呂氏春秋其餘不知所出要必有本牛宏傳宏
議堂方一百四十四尺屋圓楣徑二百一十六尺大室
方六丈通天屋徑九丈八達二十八柱堂高三尺四向
五色依周書月令堂方高之數顯異周書惟大室數合
疑其外復有數事合于周書者故宏竝言之也
黃圖曰堂方百四十四尺法坤之策也方象地屋圓楣
徑二百一十六尺法乾之策也圓象天九宮法九州大
室方六丈法陰之變數十二堂法十二月三十六戶法

極会之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黄鍾九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統四向五色法四時五行殿門去殿七十二步法五行所行門堂長四丈取室三之二垣高無蔽目之照牖六尺其外倍之殿垣方在水內法地会也水四周于外象四海圓法昜也水闊二十四丈象二十四气水內徑三丈應觀禮經隨書宇文愷傳引又曰漢明堂在長安西南七里靈臺在西北八里辟雝在西北七里河删獻

王對三雝宮卽此（玉海引）漢書平帝紀元始四年二月立明堂辟雝羲和劉歆等四人治之令漢與文王靈臺周公作雒同符隨書宇文愷傳元始四年八月起明堂辟雝長安城南門一殿垣四面門八觀水外周隄壤高四尺合諸書攷之則黃圖所言乃元始四年所起明堂也蓋劉歆馬宮（時爲司徒）采諸古書而議定者（堂方之制不合馬宮議者蓋當時不用也）伯喈所言悉與此符則邕其論于古者多故引之古說月令也

五經異義今戴禮說盛德記曰明堂者古有之凡九室

室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雝明堂月令書說云明堂高三丈（尺字之誤）東西九仞（筵字之誤）南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊近郊三十里講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窗四達布政之宮（隋書禮志引此曰布政之宮故稱明堂明堂盛皃）周公祀文王于明堂以配上帝五精之神大微之庭中有五帝坐位古周禮說孝經說明堂文王之廟夏后氏曰世室殷人曰

重屋周人曰明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王于明堂以昭事上帝謹案今禮古禮各以義說無明文以知之駁曰玄之聞也戴禮所云雖出盛德記云九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂湻于登之言取義于孝經援神契說宗祀文王于明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微于辰

爲巳是以登云然今漢立明堂于丙巳由此爲之水木用事交于東北木火用事交于東南水土用事交于中央金土用事交于西南金水用事交于西北周人明堂五室帝一室合于數位疏引玉藻明堂

攷工記夏后氏世室注宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮記堂脩二七廣四脩一注脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半記五室三四步四三尺注堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室于東

北火室于東南金室于西南水室于西北其方皆三步其廣益之以三尺土室于中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈記九階注南面三三面各二記四旁兩夾窗注每室四戶八窗記白盛注蜃灰也以蜃灰堊牆記門堂三之二注門堂門側之堂取數于正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅謂之塾記室三之一注兩室與門各居一分記殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋注重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放夏

周制則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋復笮也記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注明堂者明政教之堂周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之明其同制也隨書牛宏傳宏議曰鄭注玉藻亦云宗廟路寢與明堂同制王制曰寢不踰廟明大小是同今依鄭玄注每室及堂止有一丈八尺四壁之外四尺有餘四尺五寸若吕宗廟論之祫享之時周人旅

酬六尸幷后稷爲七先公昭穆二尸先王昭穆二尸合十一尸二十六王疑誤及君北面行事于二丈之堂愚不及此若吕正寢論之便需朝宴據燕禮諸侯宴則賓及卿大夫說屨升坐是知天子宴則三公九卿竝需升堂燕義又云席小卿次上卿言皆侍席止于二筵之間豈得行禮若吕明堂論之總喜之時五帝各于其室設靑帝之位于大室之內少北西面大昊从食坐于其西近南北面祖宗配喜者又于靑帝之南稍退西面丈八之室神位有三加吕簠簋籩豆牛羊之俎四海九州美物

咸設復壽席工升歌出尊反坫揖讓升降亦已隘矣據

茲而說近是不然助謂宏此議規鄭侶矣然推鄭意明

堂不如是隘也鄭注書大傳依其天子堂廣九雉之說

鄭謂雉三丈則堂廣二百七十尺此路寢也路寢如是

則大廟明堂應同已此知東西九筵南北七筵謂一堂

之深廣也于二百七十之數四周去十三尺半已爲九

等之階餘二百四十三尺四方皆築兩序兩序相去各

九筵八十一尺則入序之內耑各兩兩相直序外各爲方二

筵之室自其室之外壁至其堂廉各脩七筵六十三尺于堂

之正中為室亦方二筵鄭意蓋如是鄭不明言堂方廣之數者蓋以元始建武所立明堂皆用堂方百四十四尺之制心知其非不欲顯言故注攷工順記為言而其數已見不意後人之誤會而已七筵九筵為四堂都深都廣之數若果為四堂之都數無論尚書大傳注顯與之異卽牛宏所議數事鄭都一不計及邪鄭君詁經但有好精之過從無有疏畧若此者今之儒者多主劉歆等堂方百四十四尺之說勛謂鄭說為精也

勛攷古明堂之制基凡二成上成圓高五尺下成方高

四尺適高九尺攷工記言堂崇一筵者據總高爲言也周書言高四尺者據下成爲言也盛惠記言高三尺者古用三字三三形近譌耳呂氏春秋言土階三等者等崇一尺據堂凡四等除堂則三等也上成圓堂徑百尺中有五室室方二筵墉厚尺五五室幷墉凡占地六十尺室方丈八者三凡五十四尺墉厚尺五者四凡六尺合之爲六十尺故周書言室中方六十尺也中名土室東南名水室西南名木室西北名金室故呂氏春秋曰周明堂金柱其後有以見先惠後武也東北名火室法龜文二九四七五三六一八也五

室之上總爲圓屋九十尺卽黃圖及月令論所云通天屋徑九丈是也黃圖作九尺字傌誤耳攷工記之重屋公玉帶之樓悉目此矣屋外五尺㠯爲閣道公玉帶曰復道從西南入名曰昆侖者此也昆侖者丘三成也此樓爲三重階㠯上故名曰昆侖云總閣道及屋徑百尺下輿圓堂等也圓堂之外切圓爲方壁壁之相距各百尺故周書言中方百尺也方堂內四角爲室東南爲火室西南爲金室西北爲水室東北爲木室如鄭君攷工注火室西壁至金室東壁八十一尺餘三方悉同故曰東西九筵

也室方二筵自火室南壁至南廉六十三尺餘三方皆同故曰南北七筵也計明堂之中總有九室故盛德記言九室也中五室總爲一室名大室故考工記言五室其實一也計中室南壁至南廉凡百十二尺半東西北亦如之故周書言堂方百一十二尺也周圓堂之廉安二十八柱已周徑率計之徑百尺則周三百一十四尺一五九二六五每柱相去一丈一尺二寸一九九七三七五圓楣外容一尺二寸五分畸蕫圖及月令論言圜楣二十八柱蓋依古言之也觀牛宏之言疑周書本周有圓楣二十八柱之語

方堂之廉亦安二十八柱無正文以意言之柱相去四丈五寸惟四角相去二丈二寸五分堂个各兩楹楹相去皆四丈五寸四堂之楹各于上岐梁內屬于屏梁上去楹二丈二寸五分安短柱凡八短柱短柱閒各岐梁成八方以聯屬內成之圓楣黃圖之八達也南方明堂引火室之西壁金室之東壁南至于堂中齊楹以為兩序序閒九筵序外各九筵序閒謂之大廟序左曰左个序右曰右个序閒有兩楹序外各有兩楹青陽總章元堂之制悉同其明堂左个卽青陽右个青陽左个卽元堂右个

元堂左个即總章右个總章左个即明堂右个是廟个各有兩楹也故盛憲記呂氏春秋言十二堂也外堂與內堂相隔之壁所謂疏屏疏屏之兩耑闕且爲階已上圓堂其闕処爲門名達其階博六尺依周書所言凡四等等脩一尺五寸凡六尺也疏屏之中亦闕所謂四向亦有階已升圓堂室咸四戶八窗通天屋則四戶之外皆窗云圓堂茅茨故左氏春秋曰清廟明堂昭其儉也呂氏春秋曰周明堂茅茨盛憲曰已茅覆屋計葺屋三分三分者謂正角九十度三分之爲銳角三十度也計分銳角三十度股八六六〇二五四則句五而弦十也

鄭君所釋葺屋三分瓦屋四分之率詢之今造屋者並自量所見葺屋瓦屋並相去遠雖古今異制然理無不同今立此率于事旣近亦可詁經

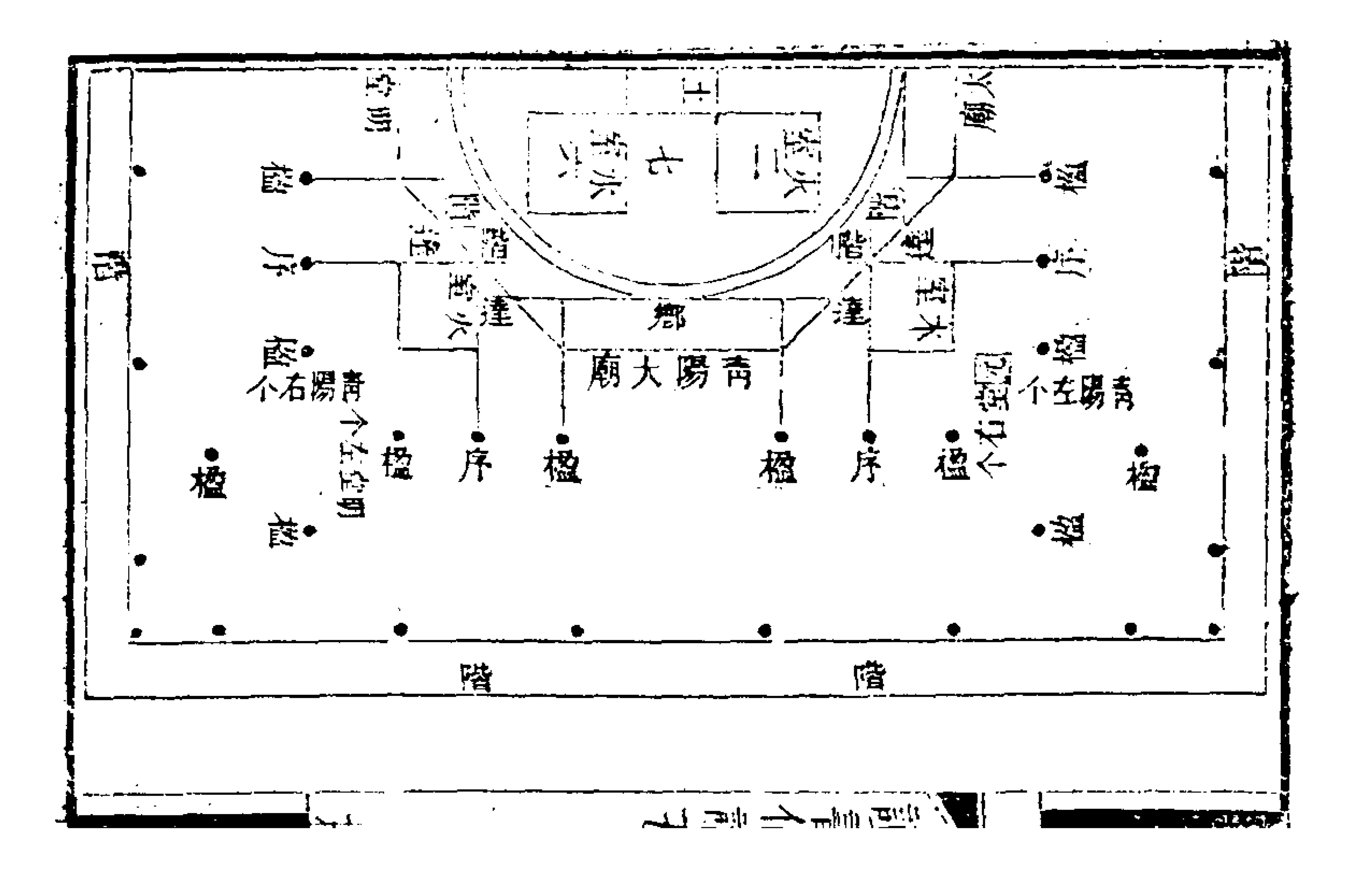
圓堂半徑五十尺則穹二丈九尺九寸六分畸取整爲三十尺方堂瓦覆計瓦屋四分四分者謂銳角二十二度三十分也股九二二三八七九五則句三八二一六八三四而弦十也方堂極淡処八丈六尺一寸二分五毫則穹三丈五尺六寸八分畸亦取整爲三十六尺通計圓屋之極高于庭百二十尺

圓極高霤三十尺即葺屋穹數霤高于屋十六尺大半尺屋高方極十六尺大半尺極高霤三十六尺即瓦屋穹數屋霤高堂廉十六尺大半尺廉高庭四尺凡百二十六尺也黃圖

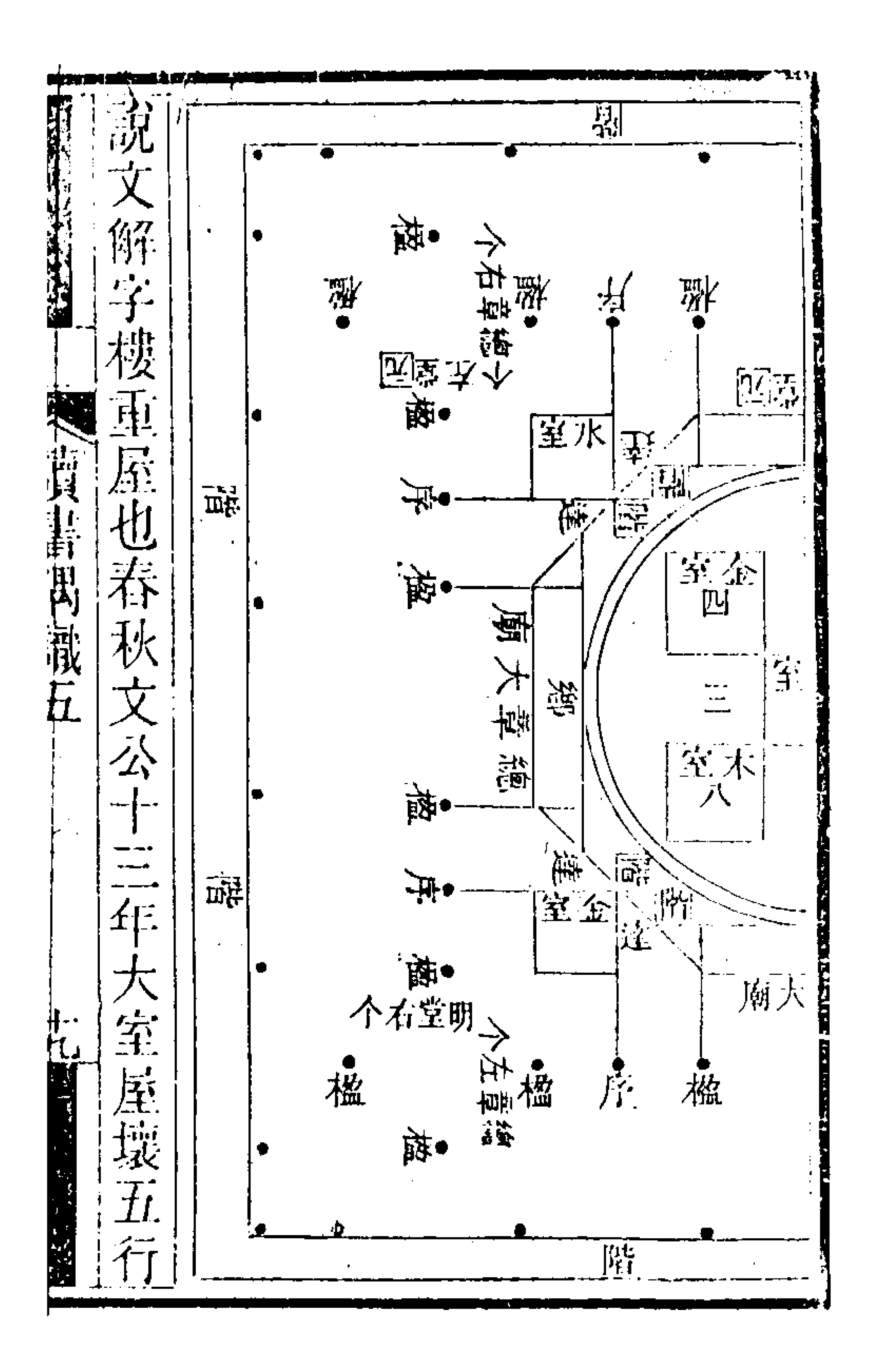
月令論言通天屋高八十一尺者亦祖述古制故禮圖
言秦制亦云然禮圖引見隋書其數則圓蓋高圓堂廣之數經高
百二十尺上減葺屋穹狀三十尺下減堂總高九尺餘八十一尺總計堂凡占地東西
二十七筵南北亦二十七筵二百四十三尺筵取三尺以爲堂
前後八十一尺前後各四十尺半合三百二十四尺庭又兩之合六
百四十八尺門居堂三之二百六十二尺總計南門門半以
北至北門門半合千七百八十二尺爲步二百九十七
近三百故盛憲記曰宮方三百步也門外之庭深兩門
三百二十四尺爲步五十四外門四東曰應門南曰庫

門西曰皋門北曰雉門總計外門之內徑四百三十六步外爲圜水邕之已圜內求容方率計之則圜內徑六百一十二步畸也水廣二十四丈如黃圖及月令論所言計凡六百九十二步水外周隄四步通七百步云如此則經記之言皆可通矣惟黃圖月令論堂方百四十四尺屋圜楣徑二百一十六尺及黃圖殿門去殿七十二步水內徑三丈數事不合蓋緣劉歆馬宮等錯會攷工之文建堂方百四十四尺之議因方圓覆載之說又生屋圜楣徑之數又因庭三堂淡生殿門去殿之數十七

二步實圍百三十二尺是是門不合也水內徑三丈于
三倍百尚十門之數之
己黃圖月令計之序開徑二百十六尺圍三
數不合十六步殿方垣闕門去殿七十二步是殿垣內
廓方百八十步也已方術州率計之則方百八十步右
斜二百五十二步門為邑水之圍內徑外復加水廣二
十四步則邑水圍外徑共三百步應觀禮經黃圖月令
論皆言水廣二十四丈丈是步之謁嘜邑水形如璧水
則內而殿垣內其好也若于水內殿垣外四方而皆不
三丈之陸地則水不廣二十四步故曰于數不合
用今圖之如左

青陽大廟
青陽左个
青陽右个
木室
火室
二
七
六
土
序
序
楹
楹
達
達
階
階

說文解字樓重屋也春秋文公十三年大室屋壞五行

志裔堂曰大廟中央曰大室屋其上重者也隨書引服虔說大室屋大廟大室之上屋也鄭君攷工記注重屋複笮也爾雅屋上薄謂之筄注屋笮說文解字笮迫也在瓦之下棼上又曰棼複屋棟也釋名笮迮也編竹相連迫迮也招魂檻楯軒些王逸注軒樓版也西都賦重軒三階鄭衆笮者織竹爲之釘于瓦下椽之今俗謂桁條戾今俗如懸頭之閒或如竹壁加涂墍或釘版謂之眭版亦假笭朋皆俗語也亦做于複屋之棼俗名方開故許君曰笮在瓦之下棼上言二處皆可做非謂棼上瓦下爲一也

兩廈皆敞者謂之復笮屋室也下室之上置棼椒版則上下皆有屋故曰重屋重屋卽樓也其棼俗名樓軫其版古名軒今謂之樓版重軒則層樓也復笮與重屋事本不同嘫非重屋則無復笮矣故鄭君已復笮注重屋也

鄭君明堂位注復廟重屋也東京賦復廟重屋八達九房若復廟卽重屋乎子不空重出謹案爾雅室有東西相曰廟則廟之由名實昌兩相漢書注晉灼曰郎堂邊廡也說文新坿字廂廊也今俗尙名夾室爲郎夾室

苟實爲堂遹巳是攷之則郎相一也周書作雒有重郎之文當卽複廟而複廟非重屋矣孔晁釋重郎爲絫屋亦非重郎之制葢重堂也內堂有夾序楹夾苟有郎外堂亦悉有之故云重郎二堂之閒爲屛巳隔之自外入內亦有階今巳周書嘗麥徵之其制可見矣嘗麥曰惟四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于大祖是月王命大正正刑書爽明僕告旣駕少祝道王亞祝迎王降階卽假于大宗少宗少祕于社各牡羊一牡豕三史道王于北階王涉階在東序乃命大史尙大正卽居于戸西

南向九州□伯咸進在中西向宰乃承王中升自客階作策執策從中宰坐尊（奠字之譌）中于大正之前大祝已王命作策告大宗王命□□祕作策許諾乃北向繇書于內檻之門（開字之譌）勛謂周孟夏建巳之月嘗麥者月令春食麥與羊又犧牲毋用牝故羊豕皆牡也下文是月祠大暑周官經仲春逆暑（賈疏中春晝夜等已後漸暄故知是建卯月）是與之合故知此是建卯月也大正即六卿降階者降大祖廟之階假至也大宗宗宮文王廟也少宗武王廟也少祕祕神也蓋天神社土神三処各牡羊一春三月行事于

東堂北階者東堂之左階東序者東堂東面之尊位如南堂之牖間南向矣其処亦有戸牖牖夾戸夯戸西卽內堂之中也之中南北九州伯咸進在中者在外堂東西之中西向王也猶南堂之北面矣宰乃承王中者外堂南北之中升自客階者內堂之右階也承王中南折當階西折乃升階也𠬝策從中者從內堂東西之中北行也宰坐奠者𠬝策坐而奠也中于大正之苻者當于大正之苻也宰坐処當內堂中少南矣北向繇書于內楹之閒者內堂中之兩楹閒也作維言五宮咸有內階則皆

重堂審矣五宮即日大廟明堂路寢宗宮考工記五者孔晁說非是

說文㓾門戶疏窗也囪象㓾形是戶及門旁之窗咸名㓾也㓾疏古多通用明堂位疏屏屏重堂閒之薇也疏屏者屏上爲窗及戶也周書重亢史記亢爲疏廟詩皋門有亢勛謂亢卽屏也屏者揣之卑而已蔽內外者築土爲之有侶于亢（晉亢之亢晉剛）故名之也重堂之屏上有㓾故史記曰亢爲疏廟重亢者已與室壁相重故曰重亢也重亢疏屏一也孔晁釋重亢爲絫棟失之門亦有屏故詩曰皋門有亢字或作閌讀平聲與將行叶爲是

說文廣殿之大屋也助謂殿屋之大者莫大于外堂則廣卽外堂也外堂左右曰兩序爲陒內止疏屏外及堂廉橫脩而縱短故凡言橫博者借訓于廣也攷工記言廣四脩一者用廣之本誼言兩序閒四分而疏屏至堂廉之脩得其一也

說文坫屏也助謂坫之制築土爲之形如凵字橫者脩而二縱短版翼其上可㠯亢物故明堂位言崇坫康亢同圭也反坫則二縱外向尊依于坫而坫之兩縱出于尊之南故明堂位言反坫出尊也人臣之尊依于堂之內

壁故無反坫也堂角有坫者築之于堂之南廉而一縱內向也北堂之廉亦有坫士卽因之置閣吕庋飲食之物內則云士于坫一是已未重吕屏釋之者吕屏之與坫皆墉之卑者故用吕相訓也

明堂位重檐鄭君注重承壁材也皇氏曰鄭云重承壁材謂就外檐下壁復安版檐以避風雨之灑壁戴氏震曰漢時名檐爲承壁材吕其直쨘而下如壁故明堂位注重檐重承壁材也勛謂此制今尙存于戊之耑釘檐檐上畔爲圜刻入牡瓦之下吕䕏其罅缺此外檐也檐

庋之下復密比安版少退于版下依檐則重檐也皇疏檐下壁之壁字傳寫者誤衍之然特吕爲觀耳言避風雨非事實

臧氏襃曰凡夾室者堂或謂之箱或謂之个自注左傳昭公四年使寘饋于个而退杜注个東西箱是箱得偁个也兩旁之名也自注顧命之兩旁謂之兩相矦之左右謂之兩个亦此義則案隨書牛宏傳禮圖畫个皆在堂偏堂偏卽夾室者也亦足吕徵个之卽箱矣月令注青陽左个大寢東堂北偏右个南偏明堂左个南堂東偏右个西偏總章左个西堂南偏右个北偏玄堂左个北堂西

偏右个東偏个皆釋偏是禮圖與鄭會也

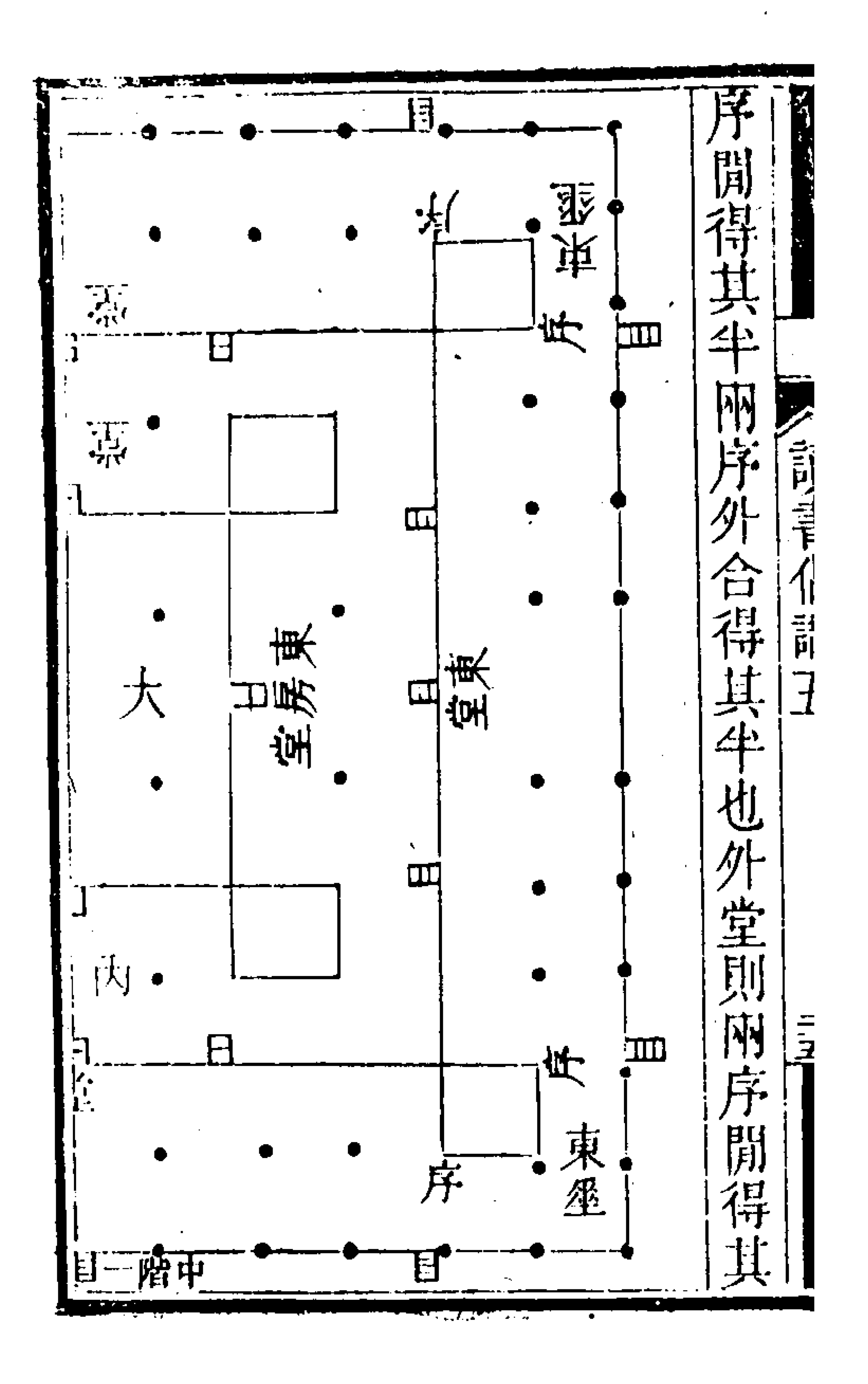
闥毛詩傳門內也勘謂闥之為名不止于門內而門內亦其一也蓋三方有壁而可㠯通內外者即名曰闥古雇作達言通也門左右有壁而門可㠯通內外故曰闥明堂五室中室之㝛後左右皆三方有壁而可㠯通內外故亦曰達新論曰四達法四時內則曰天子之閣左達五右達五是此達也李善注文選謂牖為達然新論白虎通援神契皆牖達並舉則達非牖矣又楣梁之斜出者謂之達薛綜西京賦注飛闥突出方木也是黃圖曰明堂八達象八風法八卦是此達也又宮中小門謂

之闕凡重堂于屏之兩端爲門㠯通內屏中亦如之皆達也明堂位曰達鄉是此達也

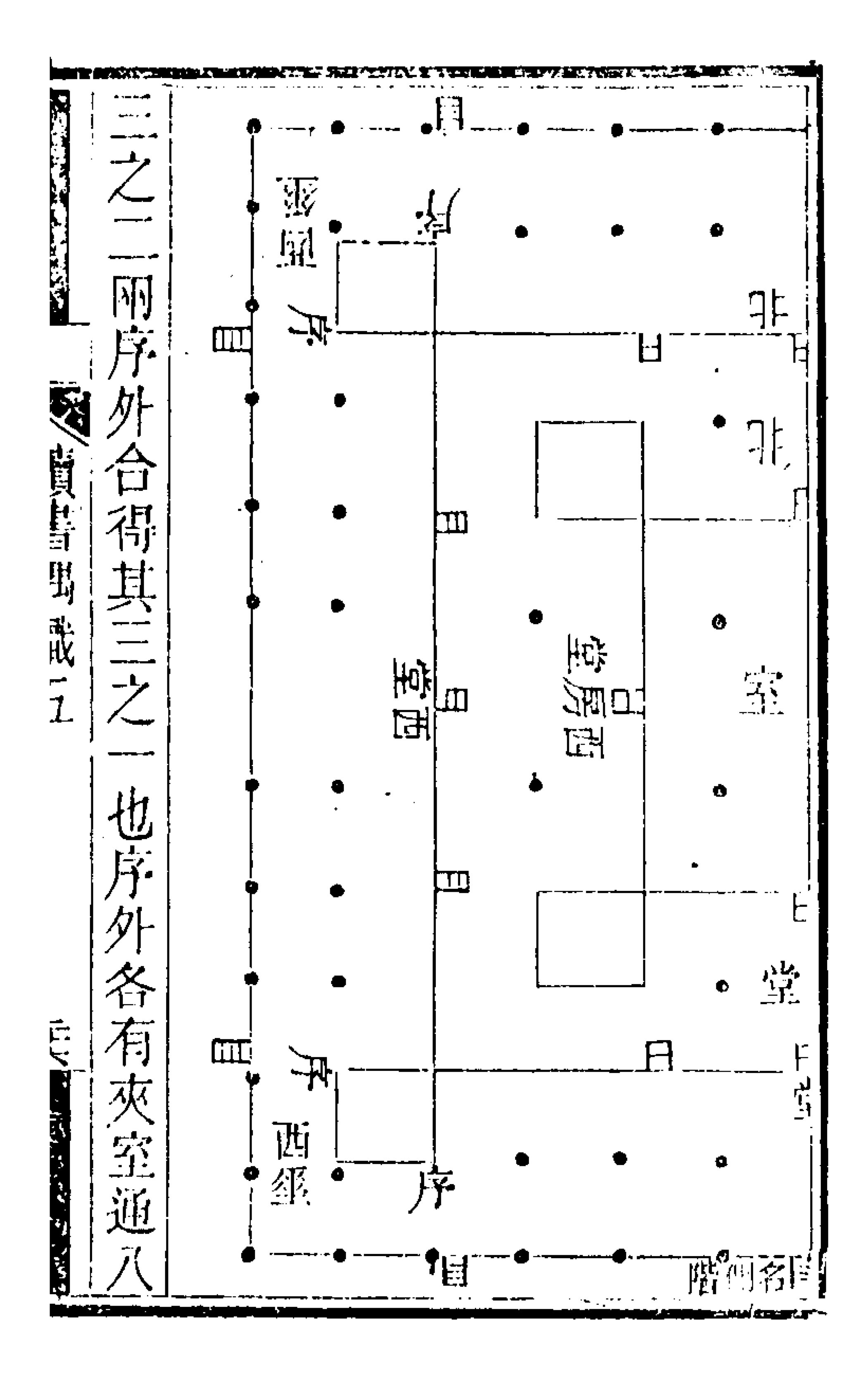
尚書大傳天子之堂廣九雉三分其廣㠯二爲內五分內㠯一爲高東房西房北堂各三雉鄭注廣榮閒相去也內堂東西序之內也勛案雉之度數㠯五丈爲正說見卷三攷工記堂上度以筵廣九雉實五十筵不言脩者人君殿屋四注脩廣宜如一也天子路寢如明堂謂四有堂皆重亢重郎有內階內檐也計堂通方四百五十尺南方外堂深七十五尺設重亢亢重亢內七十五尺爲內堂設亢亢北百五

十尺則北堂亢亢北爲北方內堂七十五尺設重亢堂
亢外七十五尺爲北方外堂計北方外內堂合百五十
尺故曰北堂三雉北堂既三雉則東西亦同也東西房
之內堂名房堂士之所無故下文曰士無房堂其南北亦三雉則南堂
自嘫三雉不言可知也其宗廟則亢之內爲大室尙書
王入大室祼是已所㠯必爲大室者㠯祫嘗時毀廟未
毀廟之主皆升合食于祖廟而于室中有事不廣大則
不能容也路寢則于亢中爲五室如明堂制㠯天子有
左右故知不爲大室也序外耑皆止于堂半內堂則兩

序閒得其半兩序序外合得其半也外堂則兩序閒得其

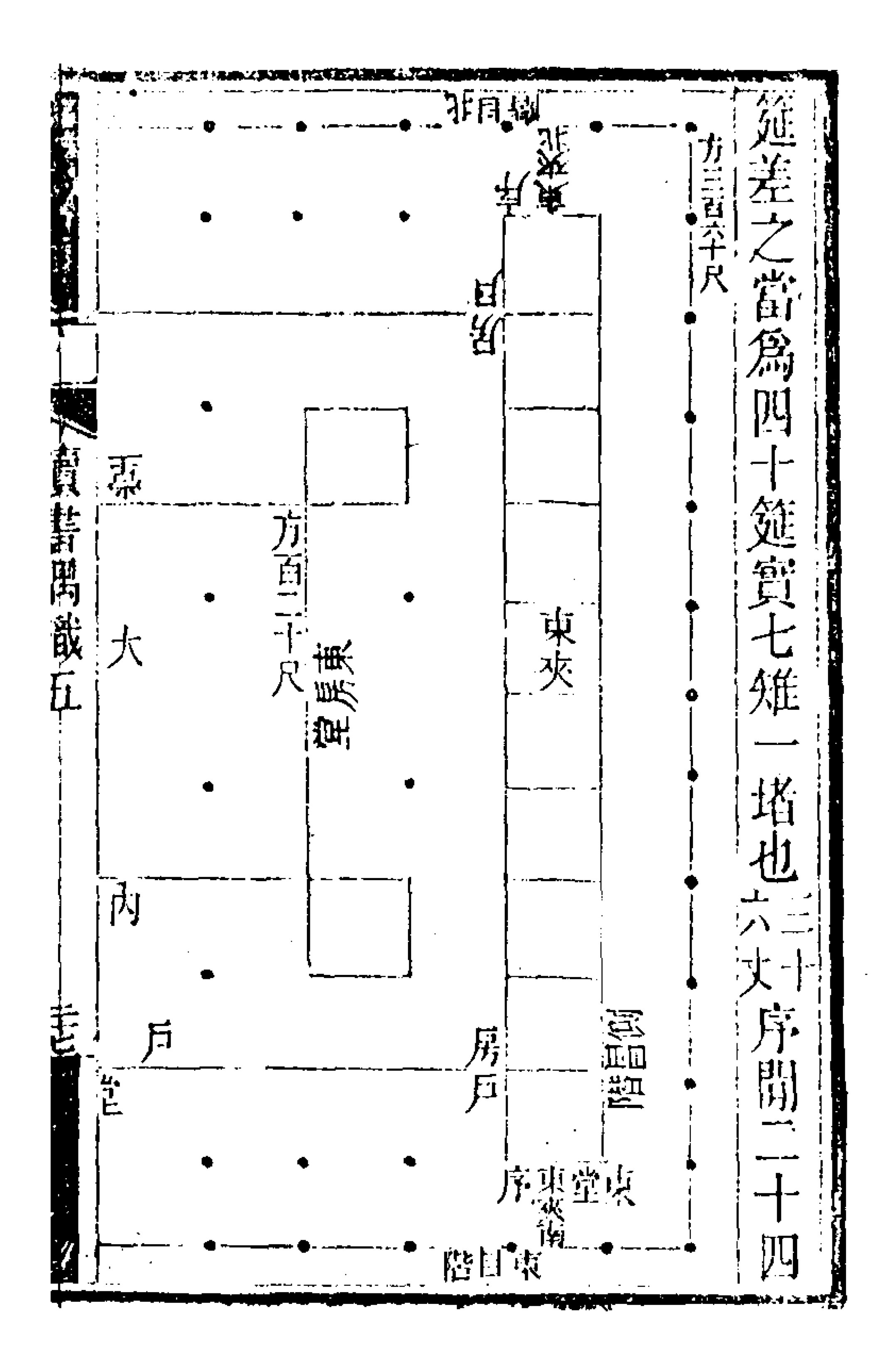
三之二兩序外合得其三之一也序外各有夾室通八

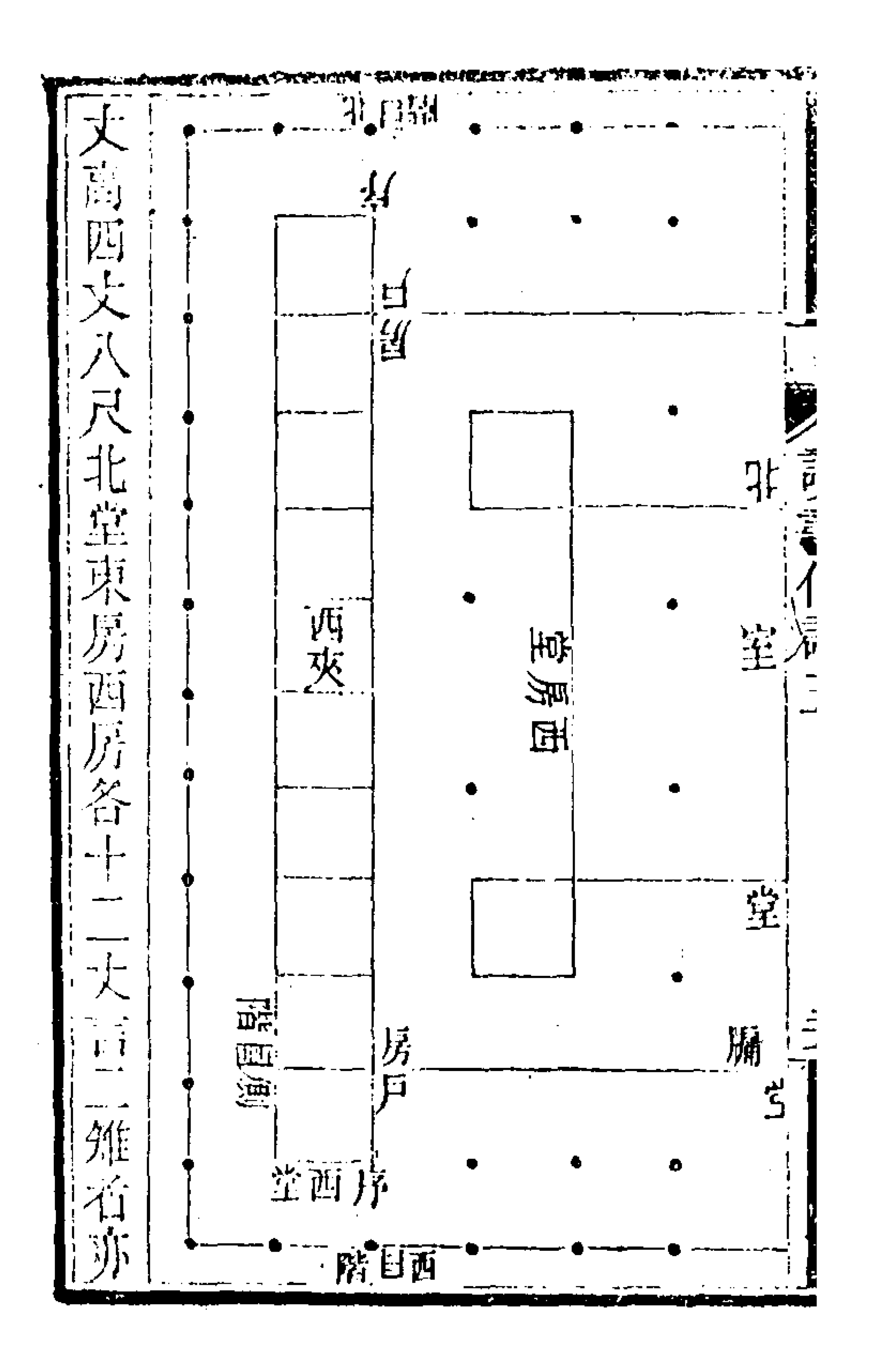
堂凡有八夾室云合中五室凡十三室堂基凡三成通崇九尺故記曰天子之堂九尺外成五尺檐霤三重通崇六十尺重崇二十尺知通崇六十尺者以四十五丈爲堂廣三分之以二爲內則三十丈五分之以一爲高則六丈也今爲圖如是

按側之言特八階成兩兩相對惟中階獨特故顧命謂之側階與雜記之側階殊戺廣臣也賓階面阼階面面蒔也言樹之背背北堂皆取于人以臣爲言則戺亦如人之臣兩旁而近蒔者也廣雅戺切也左城右平言階則階亦切也兩兩南階戺堂之兩旁而近蒔則戺是也顧命東西垂當日兩北階上

何書大傳公侯七雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各三雉助謹案七雉者舉成數以

筵差之當爲四十筵實七雉一堵也三十六丈序間二十四

丈南西丈八尺北堂東房西房各十二丈言三雍者亦

成數實二雉二堵也

按諸侯有給享之事故亦有大室春秋大室屋壞是已夾室多至二十者所以藏祧主也

尙書大傳伯子男五雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各一雉勛案五雉亦成數以筵差之當三十筵實五雉二堵七丈二尺北堂東房西房各九丈言一雉者亦成數實一雉四堵也佚○圖

尙書大傳士三雉三分其廣以二爲內以一爲高有室無房堂勛案士謂天子元士視附庸者也序之諸侯之

後者兼以明小國之制也三雉亦成數當二十雉實三雉三堵十八丈除房堂則三去其一也人臣爲夏屋制故基不正方（脩當十二丈）若坍廂則殿屋基正方亦有房堂也序閒皆十二丈傳文以一爲高上有缺文以其制差之則諸侯之士其堂當廣十筵庶人六筵也（○圖侯）春秋傳子尾抽桷子之援廟桷桷可抽（抽當訓擊）可援則桷不甚高可知今繹尚書大傳之言則天子高六丈公侯四丈八尺伯子男三丈六尺若以大傳所言爲屋極高于檐之數則以堂深計之非瓦屋四分之率若以爲極

高于㢘以瓦屋四分之率合堂談求之得數轉以減大
傳所言餘不滿仞大卑則大傳所言為檐高于㢘之數
明矣然齊侯爵也四丈八尺之檐桷之極卑者始近于
檐子尾曷從而抽子之曷從而援之是書傳不與春秋
傳合蓋人君之屋檐霤皆重大傳所言三重檐霤之都
高三分之則公侯之廟檐厓十六尺又堂角有坫子之
趙勇㞗坫緣柱故可援桷子之之抽則以物擊之耳天
子六丈三分之則二十尺也伯子男當兩分之為十八
尺人臣夏屋無重霤之制當二丈四尺以為檐高也其

十筵之堂當四尺差之爲二丈庶人則丈六尺也

鄉射禮序則物當棟堂則物當楣勛謂物當堂中序無室則棟爲堂中堂有室則楣當堂中而楹在楣下則楹當堂南北之中可知聘禮中堂東楹之閒中堂者當東西南北之中也中堂與東楹相直故曰中堂東楹之閒此又楹在堂南北中之徵

詩旅楹有閑周書五宮咸有旅楹注旅列也是天子堂中不止兩楹也勛謂楹者堂中柱名其在壁中者則名檽在堂廉者則名柱檽柱之名畧于經記者已無事偶

未及耳若家無之何以成屋公侯堂廣二十四丈伯子男堂廣十八丈亦不止于兩楹可知若元士以下則兩楹可矣釋名楹亭也亭亭然孤立旁無所依也齊魯讀曰輕輕勝也孤立獨處能勝任上重也是楹之名主于在堂中無所依附而孤立者也說文樽壁柱逸周書大史策刑書九篇以升左還自兩柱之間又言內楹之間是楹與柱異物故異文以明之又柱可以賅楹樽而楹樽各自不通于柱以是知旅楹不屬于堂廉（若在堂廉當偁旅柱）與壁中（若在壁中當偁旅樽）旅又眾而成列之偁則堂中何止兩

楹哉知凡言兩楹者皆人臣之制也

周書復格注案藻井也魯注藻井之飾也西京賦帶倒茄于藻井薛綜注藻井當棟中交木方爲之如井榦也李善注風俗通今殿作天井井者東井之象勛謂格閣古通用之殿屋之制楹柱相去闊梁棟之間交木方安柱其上謂之格一名藻井也其柱名桴所謂浮柱也近外者其格一層近內者爲格兩層兩層之上始安柱也藻井云者形如井榦木也閣者庋置之偁柱在梁上庋置之謂也樓閣之名亦緣于此

周書設移注移承屋也爾雅連謂之簃注堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也勛謂移簃一也其訓則孔是而郭非承屋也者卽室中人履行之版己隔地者也今俗人謂之地樓是已

讀書偶識六

鄒叔子遺書之一

新化鄒漢勛叔績

左氏春秋外傳歲收一井出稯禾秉芻缶米聘禮記四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅說文二秭爲秅从禾乇聲周禮曰二百四十斤爲秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅說文引周禮止此今周禮無之葢古周禮說也又五稯爲秭又秭百二十斤也稻一秭爲粟二十升禾黍一秭爲粟十六升大半升吕說文粲字注校之此三升字皆當作斗若然則吕稻計之稯爲粟千六百斗也韋昭注稯六百四十斛葢吕聘禮

記十籔曰秉爲卽此秉誤連算之介小爾雅釜二有半謂之藪籔二有半謂之缶則缶四斛韋昭謂缶卽庾恐非

說文粲字注稻重一秳爲粟二十斗爲米十斗曰毇爲米六斗大半斗曰粲糲字注粟重一秳爲十六斗大半斗舂爲米一斛曰糲粺字注毇也毇字注米一斛舂爲八斗也糳字注糲米一斛舂爲九斗曰糳八九二字互誤段若膺云然孫子算術三之一爲少半三之二爲大半九章算術粟率五十糲米三十粺米二十七糳米二十四御米二十一

十一㠯算術校之十六斗大半斗與一斛卽五十與三十之率也糲一斛糳九斗糳八斗卽糲三十糲二十七糳二十四之率也毇十斗粲六斗大半斗卽糲二十七與十八之率也則粲又精于御矣又稟率五十糲三十者禾黍之率也㠯稻計之則爲稟五十四糲三十也一井三屋公田百畞除二十畞爲廬舍實八十畞畞收一鍾鍾六斛四斗爲稟五百十二斛使八家各私一斛爲收穫之食定收五百畸四斛分而爲三屋一屋凡百六十八斛歲用一屋㠯治車馬兵器餼糧及供君上之

稅孔子言田一井歲收稷禾缶米秉芻者是也稷禾爲
粟百六十斛缶米𠂹稻二十斛十之率計之則粟八斛
也其二屋減之田閒𠂹備凶季所謂三年耕必有一季
之食者也二屋粟其三百三十六斛計無季人月食二
鬴一井八家家八人其六十四人一季食一千五百三十
六鬴爲斛九百八十三鷗四升三分之爲斛三百二十
七鷗六斗八升數少絀于三百六十斛者防三季內
有閏並減粟有減耗也卽無凶季亦發一屋粟名之曰
樹粟春頒秋斂旅師所云是已

百畝之田歲收六百四十斛十分一以給繇役耕耨公田及鄉鄰報賽之費餘五百七十六斛可食九人率人食用積貯六十四斛中率人月食三斛歲食三十六斛食三用二則用二十四斛食用三積貯一則積貯二十斛凡食用積貯八十斛豐率人月食四斛歲多食十二斛則九十二斛無率人月食二斛歲少食十二斛則六十八斛計九十二斛爲斛五十八畸八斗八升與六十四斛數相近又授田之灋一家極于九人故知人食用積貯六十四斛也何以知食三用二漢書食貨志李悝

曰五人終歲食粟九十石用四十五石不足四百五十錢石三十錢四百五十當粟十五石是終歲用六十石也六十石于九十石爲三之二故曰食三用二也何㠯知食用三積貯一王制曰三季耕必有一季之食故知之也李悝曰人月食粟一石半周官豐季人月食四鬴則二石五斗六升也中季三鬴則一石九斗二升也無季二鬴則一石二斗八升也其數略近

諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也上農夫食九人則五百七十六斛也爲釜九百論語原思爲孔子宰

與之粟九百盆卽九百鬴下士一季之祿也中士倍之千八百鬴上士倍中士三千六百鬴下大夫倍上士七千二百鬴大國卿四大夫祿二萬八千八百鬴次國卿三大夫祿二萬一千六百鬴小國卿倍大夫祿一萬四千四百鬴大國君十卿祿二萬八千八百鍾次國君十卿祿二萬一千六百鍾小國君十卿祿一萬四千四百鍾

一井歲收百六十八斛八斛爲米缶入之公家百六十斛𠂍八十斛治車韋兵器𠂍八十斛爲卿大夫士之食

邑率下士食二邑二邑凡八井其六百四十斛凡食邑卑者以十之一入公家六百四十斛除十之一則五百七十六斛與歲祿相當中士一旦上士二旦下大夫一甸大國卿一縣次國卿三甸荀子所云有三棻之地者是巳小國卿二甸一縣連甸外旁加邑計之凡有百邑故左氏春秋曰唯卿備百邑

凡天子諸侯之士有適士有庶士適士者官正也亦曰元士有上有中有下庶士者官師也司旅皆統名官師亦有上有中有下吕例推之天子之府史胥徒祿不亞于諸侯

之府史胥徒則官師亦當同諸侯之官師也天子之臣尊元士庶士異祿諸侯臣卑適士庶士同祿天子之大夫爲官師者悉同諸侯大夫之祿中大夫視小國卿下大夫視下大夫唯六官之貳則少正也故其下大夫始備師天官下大夫備宰夫地官下大夫備鄉師春官下大夫備肆師夏官下大夫備軍司馬秋官下大夫備士師是存者五官而備師者三也天子三公之祿視大國之君孤視次國之君卿視小國之君中大夫半之七千二百鍾下大夫半之三千六百鍾元上士半之千八百鍾元中士半之九百鍾元下士半之四百五十鍾呂食邑之濞差之三公食四十甸孤食

三十甸卿食二十甸中大夫食十甸下大夫食五甸元上士食二甸二巳元中士食一甸一巳元下士食一十巳二邑

邦國巳稟濵百里六十四稟稟祿公卿大夫士者五千一百二十附畿內巳稟濵百里百稟稟祿公卿大夫士者五百一十二鍾四都六十四稟凡三萬二千七百六十八鍾除二萬八千八百鍾三公之祿餘三千九百六十八鍾于三萬二千七百六十八鍾百之十二有畸也己之爲賦故載師職云甸稍縣都無過十二若是則天子之

三公邑畿內粢瀳計之則食四都也孤食三都卿食二都中大夫食一都下大夫食二縣元上士食一縣元中士食二甸元下士食一甸官師中大夫地官之邑邦國州長粢計之食二甸下大夫食一甸上士食二巳中士食一巳下上食二邑官師賦十之一元下士邑上賦百之十二有畸聚大數言之外傳曰大夫食邑士食田則官師下大夫邑上皆食邑邑下皆食田也

田有五等上田歲耕百畝而食九人管子畝鍾之田周官不易之地家百畮孟子上農夫食九人呂氏春秋作上田夫食九

人下田夫食五人孟子上農農字卽田字叚借春秋傳孟子百畝之糞糞王制作分糞亦分之叚借字春秋非衍沃是巳其次歲耕百畝而食八人孟子其次食八人是巳其次休一耕二百五十畝而食七人周官上地食者三之二家七人田百畮萊五十畮孟子其次食七人是巳其次休一耕一二百畝而食六人周官一易之地家二百畮中地食者半家六人田百畮萊百畮孟子其次食六人春秋傳牧隰皋是巳下田休二耕一三百畝而食五人周官經再易之地家三百畮下地食者三之一家五人田百畮萊二百畮孟子下農夫食五人春

秋傳所謂原防是已

二郊田凡四同積三十六萬夫五分之各七萬二千夫五等田各一分弟一等田七萬二千夫夫一家家八人弟二等田七萬二千夫夫一家家七人弟三等田七萬二千夫食者三之二爲四萬八千夫夫一家家六人弟四等田七萬二千夫食者半爲三萬六千夫夫一家家五人弟五等田七萬二千夫食者三之一爲二萬四千夫夫一家家四人通計二十五萬二千家于弟一等弟二等中除一萬二千夫爲廬舍實二十四萬家家有五

畝之宅六鄉六遂凡十五萬家餘九萬家則宅田士田
賈田官田牛田賞田牧田也
第一等田百畝歲收六百四十斛十外稅一則五十八
斛也餘五百八十二斛除食八人五百十二斛餘七十
斛則一家給繇報賚之費也第二等田歲收五百七十
六斛十外稅一則五十二斛也餘五百二十四斛除食
七人四百四十八斛餘七十六斛一家之費也第三等
田歲收五百十二斛十外稅一則四十六斛也餘四百
六十六斛除食六人三百八十四斛餘八十二斛一家

之費也第四等田歲收四百四十八斛十外稅一則四十斛也餘四百八斛除食五人三百二十斛餘八十八斛一家之費也第五等田歲收三百八十四斛十外稅一則三十四斛也餘三百五十斛除食四人二百五十六斛餘九十四斛一家之費也

第二等第三等第四等合十五萬家則六鄉六遂之民也凡貢灋每夫除稟一斛爲米已供王與巳倒缶米同灋餘三分之貢五十八斛者每分十九斛五十八斛除供王米之稟一斛餘五十七斛三分之爲十九斛也貢五十二斛者每分十七斛貢四十六斛

者每分十五斛貢四十斛者每分十三斛貢三十四斛者每分十一斛各貯二分于田閒以備凶年以待春頒灋亦同上句其一分以治車輦馬牛兵器糇糧灋亦近上句其車椉徒兵之灋則六鄉六遂爲王爪牙士有車五百椉椉三十人爲兵一萬五千其爲六師故詩曰周王于邁六師及之司馬灋曰革車一椉士十人徒二十人革車十椉士百人徒二百人革車百椉士千人徒二千人也鄉遂之灋五家爲比十家爲聯一聯之地爲十夫十夫有溝溝上有畛十夫之宅聚在一處所謂十室之邑也十

夫輒有徒兵一人受倍田比府士受倍田比下士所謂士田也二三四三等田爲鄉計一寀凡三百家二等一百三十二夫三等九十六夫四等七十二夫二等治車寀之稟夫十七斛一百三十二夫爲稟二千二百四十四斛三等治車寀之稟夫十五斛九十六夫爲稟一千四百四十斛四等治車寀之稟夫十三斛七十二夫爲稟九百三十六斛合四千六百二十斛巨甸之灋出車一寀治車寀之稟五千斛（說見下）此當用三千二百斛（說亦見下）多千四百二十斛呂爲委積

漢書食貨志民受上田夫百晦中田夫二百晦下田夫三百晦歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田此謂平土可㠯爲灋者也若山林藪澤原陵淳鹵之地各㠯肥磽多少爲差左氏春秋書土田度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰臯井衍沃賈逵注山林之地九夫爲度九度當一井藪澤之地九夫爲鳩八鳩當一井京陵之地九夫爲辨七辨當一井淳鹵之地九夫爲表六表當一井疆潦之地九夫爲數五數當一井偃豬之地九夫爲

規四規當一井原防之地九夫為町三町當一井隰皋
之地九夫為牧二牧當一井衍沃之地畝百為夫九夫
為井周官經井牧其田野鄭司農曰井牧春秋傳所謂
井衍沃牧隰皋者也後鄭曰隰皋之地九夫為牧二牧
而當一井勛謂土田有九等井牧町則孟堅所謂平土
可為瀵者也餘六等卽孟堅所謂山林藪澤原陵鄭京陵字
僎異潟鹵㠯肥磽多少為差者也
巨槩之瀵一同百里提封萬井井旁十里三千六百井則
山林藪澤京陵潟鹵疆潦偃豬六等土田也計三百二

十四萬畝六分之分五十四萬畝山林九當一爲六萬畝藪澤八當一爲六萬七千五百畝京陵七當一爲七萬七千一百畝畸七分百畝之三潟鹵六當一爲九萬畝疆潦五當一爲十萬八千畝假豬四當一爲十三萬五千畝通計爲五千三百七十六夫畸七分夫之三假豬疆潦食七人潟鹵京陵食六人藪澤山林食五人山林六百夫比上上食九人者則三百六十夫藪澤六百七十五夫則四百五夫京陵七百七十一夫七分夫之三則五百四十夫潟鹵九百夫則六百三十夫疆潦一

千八十夫則八百六十四夫偃豬一千三百五十夫則一千八十夫通計三千八百七十九夫爲四百三十一井中六十四成六千四百井五百七十六萬畝五分之分一百十五萬二千畝五等田各一分第一等一百十五萬二千畝第二等一百十五萬二千畝皆一當一第三等食者三之二則七十六萬八千畝第四等食者半則五十七萬六千畝第五等食者三之一則三十八萬四千畝通計四百三萬二千畝一等食九人十當十二等食八人十當九則百三萬六千八百畝三等食七人

十當八則六十一萬四千四百畝四等食六人十當七則四十萬三千二百畝弟五等食五人十當六則二十三萬四百畝通計三萬四千三百六十八夫爲三千八百一十八井二屋計中外共四千二百四十九井二屋給車粟祿公卿大夫士則足上上食九人之數㠯計之用官井邑巨甸邨給車粟祿公卿大夫士之濼也井邑之濼一同百里旁十里不計賦一成十里旁一里不計賦通計一同廛有四千九十六井此數多一千三百八十三夫每成除方一里半㠯爲邑凡計六十四成凡邑

凡一千二百九十六夫一同之中有一城城方三里八十一夫餘六夫則環涂與池也此王畿邦國丘甸通例也若封畿內諸侯及諸侯建都則城池別有等殺其占地多于三里者不入丘甸灋中計算也名山大川廣澤不生五穀者亦不入算也遂徑川路亦不入算也若授民田則隨九人八人七人六人五人多少之差又有餘夫之制不必計足上上上九人如賦車給田縣之灋公國方五百里二十五同百里己備三郊又每面二十五里己備三遂計郊遂方百五十里二同二終五成其

二十萬二千五百夫計五等田相通及廬舍三分去一十三萬五千夫三郊三遂凡七萬五千家餘六萬夫則宅田士田賈田官田牛田賞田牧田也于天子爲三之二郊遂之外二十二同七終五成計可出車千四百五十六乘公國非二王後不封故得過千乘也侯國方四百里十六同百里曰稍三郊又每面二十五里曰稍三遂餘十三同七終五成可出車八百八十乘近千乘故曰千乘之國伯國方三百里九同方七十里四終九成曰稍二郊又每面十五里曰稍二遂共方百里三分去

一爲六萬夫二郊二遂凡五萬家餘一萬家已爲宅田等于公侯六之一也餘八同可出車五百十二乘子男方二百里四同方五十里二終五成已備一郊又傳兩十里已備一遂其方七十里又畸一成凡五終三分夫一爲三萬夫一郊一遂凡二萬五千家餘五千家已爲宅田等于伯二之一也除郊遂餘三同五終可出車二百二十四乘男國方百里一同方七十里又畸一成已備一郊一遂餘五終可出車三十二乘

周官大國三軍次國二軍小國一軍春秋外傳叔孫穆

子謂俗作三軍爲元侯之所則唯公及元侯爲大國諸侯爲次國諸伯爲小國也子男不成國子賦二百二十四乘塵成一軍男賦三十二乘不及一軍也季淡說云嘫

周官注引司馬法曰六尺爲步步百爲畮畮百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人論語鄭注引司馬法曰井十爲通通十

爲成成方十里出革車一乘鄭注引見毛詩疏又引司馬法曰

革車一乘甲士三人步卒七十二人鄭注引見周官疏鄭剛引

司馬法而文異賈氏謂蓋是畿內法後是邦國法是巳

畿內之法一成出一乘成之內包六等土田故百里百

乘千里萬乘也邦國之法一成出一乘成之內除六等

土田故百里六十四乘也一同計足上上食九人之田

除邑居城池術路路目環涂定四千九十六井三萬六千八

百六十四夫除公田四千九十六夫爲三萬二千七百

六十八夫其出百乘則三百二十七夫畸出一乘也其

出六十四乘則五百十二夫出車一乘也漢書刑法志
曰十六井戎馬一匹牛三頭甸六十四井戎馬四匹牛
十二頭兵車一乘甲士三人卒七十二人干戈備具此
與邦國法同亦邦國法也畿內通爲匹馬一乘唯四馬
其六通兹出牛十二頭通二頭牛二當馬一也又吕㐲
法相校一同之中畿內多車三十六乘邦國多士徒千
八百人是五十人當車一乘馬从車干戈牛輂从人計
邦國法車當五十人士徒七十五人合百二十五人甸
治車兵粟歲五千一百二十斛計人四十斛則五千斛

其百二十斛已爲委積繖內法車當五十人士徒三十人則八十人人四十斛則三千二百斛威治車兵稟威三千二百七十六斛八斗餘七十六斛八斗已爲委積古者賦役有三科孟子曰有粟米之征有布縷之征有力役之征是也粟米之征出于土田者也周官謂之賦賦有九一曰邦中之賦卽載師所云園廛二十而一也二曰四郊之賦卽鄉遂所貢之粟米也三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦四者則甸削縣都公田之粟米也七曰關市之賦孟子曰文王

之治岐也關市譏而不征又曰市廛而不征法而不廛關譏而不征王制曰市廛而不稅關譏而不征周官凶札則無門關之征猶幾玉藻年不順成關梁不租諸書所言佀有抵牾鄭謂市廛或在國中或在關梁之旁載師已廛里任國中之地此市廛之在國中者大宰關市謂市廛在關上者玉藻關梁亦謂有市廛在焉者周官門關之征關則關市也門謂有市廛在國門外者凡此皆謂市廛也市廛之法但稅其廛不征其貨物稅廛之法又但依十一之法稅之不以廛之要巖高下其征

今時市廛僦與人不依土田收穀之率或至數倍也者則廛而不法也由是言之則周官所云門關之征關市之賦皆非若後世出入門關者一切稅之也如此則諸書之言論若符節矣八曰山澤之賦孟子曰澤梁無禁或者遂謂文王澤梁無禁安得有賦助謂山澤有有賦者有無賦者如竹林柰林蒲田莞田之類待人蘇植則必有分地有分地則必有賦其山林自生薪蒸材木則不必有分地不必有賦其受山澤之人卿虞衡圉圃其土皆有經界故玉藻曰年不順成山澤列而不賦鄭氏

云列之言遮列也則經界之謂也由是言之則山澤有賦明矣九曰幣餘之賦卽職幣所謂歛官府都鄙與凡用邦材者之幣振掌事者之餘財是已載師以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟其漆林之征二十而五宅田謂王宮內肇奄及諸女官之田是已

士田說已具上賈田謂官賈之田官田謂府史胥徒之田牛田謂養官牛者之田賞田鄭司勛所言是也牧田鄭牧六牲者之田凡十一二十而三十二皆非稅于民者市廛二十而一者謂食市廛租之人取十一于商所取之中二十而入其一于王也市廛租亦有人食之者已春秋宋祊班食祊門知之近郊十一者謂宅田士田賈田三者各受田已為祿養于所祿之中十取一入于王也遠郊二十而三者謂官田牛田賞田牧田四者皆于所祿之中二十而入其三于王也司勛職曰凡頒

賞地三之一食者謂賞田用下地也周官存者五奄六十人女官長女府十四人皆比府女御女工女史九十二人皆比史女酒等百六十七人皆比胥奚七百十五人皆比徒凡一千四十八人各受田于近郊雇閒民耕之而身稍食于王宮內餘工賈府史胥徒皆其家爲耕之甸稍縣都皆無過十二者謂士大夫卿公食邑于所食之中貢其十分之二也士卑貢十一等至公則貢其十二故曰無過芭之明其中有等次也食萊林之賦者二十而入其五也若虞衡園圃之民賦于上亦十一也其分地當同九夫之制說見後古賦稅之法備于此矣載師二十而一十一二十而三十二二十而五皆賦也鄉遂巨甸缶米所謂稅也巨甸非公卿大夫士食者及門關市廛不爲臣下食者皆爲委積山澤則入于王

布縷之征出于丁男丁婦者也周官謂之貢貢有九布縷其一也凡成丁之男婦各以所職貢之王以充府庫其多少之率見管子管子邦布之籍終歲十錢謂三農一歲之貢也大率上農夫家九人丁男五人人二錢則十錢也然三農貢九穀特以錢爲其平率耳周官凡宅不毛者有里布里布者二十五家合出布一匹也管子黃金平賈古價萬謂萬錢字一一金古以一鎰爲一金見漢書注管子又曰經緣布百兩當一鎰小爾雅丈謂之端倍端謂之兩倍兩謂之匹說文匹四丈也以是計之則匹二百錢

二十五家家丁婦四人則百人也百人出布一匹是亦人二錢也此則嬪婦之貢也其餘圃貢艸木工貢器物商貢貨賄牧貢鳥獸衡貢山物虞貢澤物皆平其賈人出二錢之物閑民則直出二錢謂之夫布此古貢物之灋也力役之征周官謂之地征有地守地職二事地守者謂邊塞險阻之地宜戍守者掌固職云掌修城郭溝池樹渠之固而頒其守者是也地職謂溝洫道涂城郭障塞時宜修治者是也周官公旬豐年用三日中年二日無年一日又凡起徒役無過家一人是一家一歲三

日也所爲之事卽地守地職但戍守之事不得使民申之民遠行戍邊亦不得使邊民獨戍意亦如漢過更之瀸也但漢過更三月出錢三百日李悝所言粟石三十計之已用粟十石又漢瀸亦遠行戍邊非令邊民自戍故戍三日費三百古瀸當不用三百但多少難定耳地職亦疑有歷代之事故均人云收地守地職也此則力役之大畧也

鄭氏周官注大都王子弟所食邑也若呂世祿之瀸差之則王孫宜食小都王曾孫食縣王元孫食甸王六世

孫食巨七世絕同齊民此廛謂王母弟大子母弟也公子食縣公孫食甸公曾孫食巨公[元]孫絕同齊民

管子藪鐮纏得入焉九而當一曼山其木可以為材可以為輔斤斧得入焉九而當一汎山其木可以為棺可以為車斤斧得入焉十而當一流水網罟得入焉五而當一林其木可以為棺可以為車斤斧得入焉五而當一澤網罟得入焉五而當一命之曰地均此賦山澤之灋也

古亦有常兵如一甸七十五人此常為兵者也皆受倍

田農隙則練兵有缺則補有事則出常無繇役其甲士三人則兩司馬也常爲之長且教其用兵蓋亦下士云或曰爲兵者受倍田又使練兵事不煩乎曰謂受倍田者其家既受田兵又一人受田百畝家爲之耕也管子有一人耕而五人食者有一人耕而四人食者有一人耕而三人食者有一人耕而二人食者漢書食貨志趙過代田之瀕率十二人爲田一井一屋是夫治百畝也且是汝之則一家治田二百畝不爲煩也叔明說云然

公羊傳注一里八十戶中里爲校室選其耆老有高德

耆名曰父老其有辯護伉健者爲里正皆受倍田得乘
馬父老比三老孝弟官屬里正比庶人在官之吏田作
之時父老及里正旦開門坐塾上晏出後時者不得出
莫不持樵者不得入五穀畢入民皆居宅里正趨緝績
尚書大傳距冬至四十五日始出學傳農事上老平明
坐于右塾庶老坐于左塾餘子畢出然後歸夕亦如之
餘子皆入何休所言畧同尚書大傳逸周書以國爲邑
以邑爲鄉以鄉爲閭五戶爲伍以首爲長十夫爲什以
年爲長合閭立教以威爲長合族同親以敬爲長又鄉

立巫醫具百藥以備疾災畜五味以備百草立虞人以
職孤立正長以順幼立職喪以卹衆立大畜以正田立
君子以修禮樂立小人以教用兵又縣有四郡郡有四
鄙郡鄙不過百室勛謂邑即縣也縣有四何鄉即何也
何有四巨巨即族也族百戶族有四閭郡亦何也鄙亦
巨也巨百戶故曰郡鄙不過百室巨十六井應有一百
二十八戶何㠯廬言百戶計一何之中有一鄉正一三
老即所云君子者是一孝者即所云職喪者是一弟者
即所云勤人者是一力田即所云大畜者是一巫一醫

四鄙長四父老甲士三人徒兵七十二人鄉正三老孝者弟者力田巫醫甲士皆下士共十人鄙長父老徒兵八十人比府厮卒二十五人比徒其應受祿田九十五夫餘十七夫工商其三十家家四十畝凡占田十二夫餘五夫知工商三十家者管商法工商六鄉士十五鄉是五二之卒也今一甸士七十五人工商三十人亦五二之卒計一都之中其八十夫已爲都縣官之祿田故止百戶也王度記百戶爲里里一尹其祿如庶人在官者引見雜記注謂鄙長也差而上之何爲下士縣爲中士都爲上士長民之官至都而止鄙百室邑百二十八室多

二十八室所謂加也春秋外傳官宰食加則卿大夫食邑者其家宰亦食加也

畿内車藥之瀕藥士十人徒二十人邦國車藥之瀕藥士三人徒七十二人通百里計之畿内百藥士千人徒二千人邦國六十四藥士百九十二人徒四千六百八人畿内多士八百八人邦國多徒二千六百八人又率士徒三人斷卒一人邦國應多斷卒六百人益邦國兵多而畿内治民官多足以相補除也鄉五家長爲下士遂五家長比府是下一等也以是差之都鄙應又下一

等閭比府而長百家者爲下士鄉爲中士縣爲上士都爲下大夫也邦國又下一等則上文所言里尹比府鄉正下士縣中士都上士者是巳故曰王畿治民官多也邦國之長二十五家者無祿鄰鄰之長五家者無祿

「世祿之源當與祭先同公八命卿六命得立四親廟世祿四代也王度記臣致仕于君者養之以其祿之半見引白虎通義是仕者在時苟致仕祿已滅其半則子孫必不同其身祿可知今差次之公適子食一都適孫食一縣適曾孫食一甸適[元]孫食一丘孤適子食三縣適孫食三

仍適曾孫食三巨適元孫食三邑卿適子食二縣適孫
食二仍適曾孫食二巨適元孫食二邑皆世祿四代也
中大夫適子食一縣適孫食一仍適曾孫食一巨下大
夫適子食二仍適孫食二巨適曾孫食二邑皆世祿三
代也元上士適子食一仍適孫食一巨元中士適子食
二巨適孫食二邑皆世祿二代也元下士適子食一巨
世祿一代也諸侯卿適子食一仍適孫食一巨邦國巨
桑濮也次國卿適子食三巨適孫食三邑小國卿適子
食二巨適孫食二邑皆世祿二代下大夫適子食一巨

上士適子食二邑皆世祿一代中士下士子皆爲農記
曰問士之子長幼長曰能耕矣幼曰能負薪未能負薪
明當爲庶民也孟子曰夫世祿滕固行之矣又曰文王
之治岐也仕者世祿則諸侯之臣世祿明矣王制言諸
侯之大夫不世爵祿蓋對天子之大夫有世襲國皆之
世祿而言也天子大夫有世襲國皆者曰功宜封而未有其地者也荀子曰有五
采之地者事三世謂天子下大夫也有三采之地者事
二世謂次國卿也
食田之制府食食八人之田史食食七人之田胥食食

六人之田徒食食五人之田下士食食九人之田中士食食九人之田二夫上士四夫其家皆編入閭伍買受市一廛受泉于上其家受田五口當農夫一人出漢書食貨志謂一餘夫也餘夫二十五畝歲收二百五十斛管子斛四十計十一泉十萬則子泉萬也萬泉可糴二百五十斛合之爲五百斛可食五人外加泉五萬子泉五千㠯爲一家之用其家若多一人者輒加田五畝泉二萬受泉十五萬者賦泉千輒覗此爲率㠯加減之商亦如之凡貨之不讐者泉府斂之別受泉工則受泉㠯聚

材其多少之準亦視商

漢書食貨志民年二十受田六十歸田七十已上上所養也十歲已下上所長也十一已上上所彊也助謂二十受田六十歸田者謂農年二十始服農事六十始不服農事也十歲已上七十已下皆計入口中上地九口次八口次七口次六口最下五口十歲已下有長幼之稟七十已上有養老之稟皆受之于上凡一夫治田百畝已食一家家九人者丁男五人一人治其家所受田四人別治未授農之閒田周官經所謂餘夫也其所獲稟除耕稼費食已外

悉臧之田關長幼之泉養老之與于是乎出焉周官經以保息六養萬民一曰慈幼二曰養老注慈幼謂愛幼少也如産子三人予之母二人予之餼餼見越語養老七十養于鄉五十異粻之屬管子入國篇九惠之教一曰老老二曰慈幼所謂老老者凡國都皆有掌老年七十已上一子無征三月有饋肉八十已上二子無征月有饋肉九十已上盡家無征日有酒肉死上共棺槨勸子弟精膳食問所欲求所嗜此之謂養老所謂慈幼者凡國都皆有掌幼士民有子子有幼弱不勝養爲累者有三

幼者無婦征四幼者盡家無征五幼又予之餘受二人之食能事而後止此之謂慈幼勛謂年七十者需一子侍養不得復受職業故無九職之貢八十者需二人九十者需三人據家五人丁男三人言之故曰盡家如其家唯有丁男一人而祖父祖母年九十餘父母年八十故需十人養之又需一人耕則受十人之食而使其親鄰入其家助之養凡有老者其多少視此已爲差有一幼者足已供巾鑕蠶績之事故不廢婦征二幼則一婦廢事三幼予母則亦一婦廢事四幼則二婦廢事據家